易通釋

易通釋卷二 雕菰樓易學之三

江都焦循學

悔

循按易爻稱悔者二（家人九三 鼎九三）有悔四（乾上九 豫六三 蠱九三 困上六）悔亡十八（咸九四 恆九二 大壯九四 晉六三 六五 睽初九 六五 家人初九 萃九五 革九四 艮六五 夬九四 巽六四 九五 兌九二 渙九二 節上六 未濟九四）无悔七（同人上九 復初九 六五 咸九五 大壯九五 渙六三 未濟六五）而彖辭止革一卦稱悔亡辭繫於元亨利貞之下傳云革而當其悔乃亡九四發明其義云悔亡有孚改命吉改命者變通於蒙也乾上九亢龍有悔文言傳云亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪亢而能悔則知亡

矣故為悔亡亢龍謂乾成家人坤成屯家人上之屯三則成兩既濟革四之蹇初與家人上之屯三同革四不之蹇初而改命於蒙與家人上不之屯三而改命於解同經於革四稱悔亡於乾上九稱有悔其義己可見悔亡者謂改悔不成兩既濟也革悔而通於蒙蹇則悔而通於睽睽初九六五兩言悔亡革與蹇不可貞故貞吉由於悔亡兌九三孚兌悔亡謂艮成蹇兌成革革改命於蒙故革傳云改命之吉信志也兌傳亦云孚兌之吉信志也巽九五貞吉悔亡无不利謂震成革巽成蹇蹇後庚於睽故下申云无初有

終睽亦云无初有終夬九四臀无膚其行次且牽羊悔亡謂剝成蹇夬成革革四不可行於蹇初故次且而牽革上之羊以通於蒙則悔亡大壯成革猶夬成革故九四貞吉悔亡藩決不羸豐成革猶大壯成革故渙九二渙奔其机悔亡咸悔而通損猶革悔而通蒙咸九四貞吉悔亡是也萃九五匪孚元永貞悔亡匪孚元永貞則大畜成既濟萃成咸悔亡謂咸通於損也艮兌相錯卽咸損艮六五艮其輔言有序序字虞仲翔作孚悔亡謂兌成屯艮成家人家人悔而通解解成萃故上有言家人初九閑有家悔亡亢則有悔閑則悔

亡惟其閑言乃有序若解四不能閑而成屯屯與家人則有悔矣益悔而通恆猶屯悔而通鼎未濟九四貞吉悔亡下與震用伐鬼方相貫謂成益通恆恆九二悔亡不必別繫一辭矣以上悔亡指家人屯蹇革既濟咸既濟益之悔節上六苦節貞凶悔亡苦節者賁成明夷節成需需二之明夷五與革四之蹇初同亦與家人上之屯三同需悔而通於晉晉六五悔亡即節上六之悔亡下申云矢得勿恤六三衆允悔亡允即信也困成節節成需有言不信悔而通晉則衆信之又與牽羊悔亡聞言不信互相發明矣亢龍有

悔謂乾成家人坤成屯家人悔而通解故家人九三
家人嗃嗃悔厲吉悔則雖厲而吉鼎九三方雨虧悔
終吉屯以悔而通鼎鼎有耳則仍成家人上仍不得
之屯三而成坎雨故必方而後雨乃不盈而虧悔而
終吉也困上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉
困于葛藟謂困二不之賁五賁上先之困三其孤危
而臲卼固矣若二先之賁五成萃是時賁上之困三
成咸可也乃不曰閑而曰動曰動則困不成咸而成
屯是時賁已成家人上仍不可之屯三故悔是悔也
即亢龍之有悔也能有悔而屯通於鼎鼎二之五而

後鼎上征於屯三乃爲吉也蠱九二幹父之蠱小有悔无大咎幹父之蠱謂蠱成大畜而通於萃是由悔而无咎也成大畜五未剛中故小小而有悔異乎盈而有悔故於有悔上加一小字以明示其例謂處盈變而爲虧固稱有悔而處小變而爲大亦稱有悔也豫六三盱豫悔遲有悔傳云盱豫有悔位不當也盱卽吁嗟之吁其訓爲憂見爾雅謂小畜上之豫三小畜成需豫成小過故有悔其悔也緣不卽以小畜二之豫五遲而成需小過始悔而變通悔由於遲故於有悔上加一遲字遲故失道而小亦別於盈之有悔也有

悔之義明則无悔之義明上之三成兩既濟則有悔上之三不致成兩既濟則无悔復六五敦復无悔姤二之復五復成屯姤上又之復三復成既濟姤成咸故无悔屯與家人有悔屯與遯无悔也初九不遠復无祇悔姤四之初而後二之復五則姤成家人復成屯不能无悔惟不遠復則姤四不之初而二先之復五復雖成屯姤不成家人而成遯以遯上之屯三何用其悔故无祇悔咸九五咸其脢无悔損二之五成益咸四未之初斯時損上又之三成既濟不成兩既濟也故无悔師成屯同人成家人有悔矣家人通解

解二之五而家人上之解三不成兩既濟故同人于郊无悔睽成大壯易而旁通於觀大壯成革觀未成蹇則革四之觀初不成兩既濟故喪羊于易无悔渙二之豐五豐成革渙成觀與喪羊于易同革四之觀初无悔觀上之三亦无悔故渙其躬无悔謂豐成革四未之渙初則渙成觀而上之三無所用其悔也未濟六五貞吉无悔君子之光光卽需有孚光亨之光未濟二之五成否與需二之晉五同需有孚於晉猶既濟有孚於未濟未濟成否則既濟貞吉不云悔亡而云无悔者謂否四之初成益或上之三成咸也總

之悔者悔其成兩既濟初四從二五則悔在三上三上後二五則悔在初四若初四三上先二五而行致成需明夷則悔在二五悔則不成兩既濟而元吉矣由屯家人蹇革而成兩既濟其悔無疵由需明夷而成兩既濟雖悔而不免於吝故傳云悔吝者言乎其小疵也悔有吝有不吝由此其分矣

吝

循按悔者有因盈而悔有因消而悔因消而悔者謂之吝吝說文作遴難行也不能卽合於道由艱難困殆而後得也繫辭傳云愛惡相攻而吉凶生遠近相

取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝情實也僞反乎情無實也變而通之爲利反乎利則爲害遠近猶言先後緩急易之謂變而通之屯易而爲鼎革易而爲蒙是也旣易則宜以二之五使有實故云情近情宜近謂二交五不可緩也情近則相得而不相得則是二不之五而初四三上先行故凶何以凶或害之也或則不孚害則不利如比易爲大有大有二不之五而上之比三是也旣至於害則情不近雖能改悔而且不免於吝故云悔且吝此悔字屬於吝蓋近以相取則無悔

無吝遠以相取則悔而且吝傳之言吝可謂詳矣復初九不遠復无祇悔不遠復則情近也不遠則无悔遠則有悔可知此有悔无悔視乎遠近之說也蒙六四困蒙吝傳云困蒙之吝獨遠實也遠實卽情不近也蒙革相錯爲困賁困九四來徐徐困于金車吝終吉困二不之賁五而致成需既成需始悔而通於晉故徐徐徐徐猶遠也遠故吝也以此推之於蒙困之吝在成需而二來之晉五則蒙之吝在成泰而通否五之大乃來蒙二不近實於五乃成泰而泰二始實於五此之謂遠實也同人六二同人于宗吝傳云同

人于宗吝道也同人通師師二宜急之五乃爲情近師二不之五而同人四上之師初三是不相得而或害也師成泰猶蒙成泰故同人于宗吝吝而道謂泰通於否也泰通於否而二之五即未濟二之五之比例故云宗也經於睽既濟皆言宗於既濟言宗明師成泰通於否於睽言宗明師成升通於无妄未濟二之五即否睽二之五即无妄也然則師不特成泰而後通否爲吝即成升已吝矣同人上之師三成升猶賁上之困三成大過大過通頤爲賁于邱園帛即白束即約賁上之困三以約束而成巽白戔戔猶殘殘

殘殘者傷也害也（釋文子夏傳作殘殘）大過雖通於頤而己傷夷
在前故終吉而不免於吝蒙初六發蒙利用刑人用
說桎梏以往吝謂蒙初往革四先發蒙而後往則利
不先發而遽以初往致成損猶師成升不必成泰而
已吝也故云以往吝與屯六二往吝互明屯之於鼎
猶革之於蒙鼎二不之五而屯三往鼎上成恆猶蒙
二不之五而初往革四成損損上之三泰也恆四之
初亦泰也恆九三不恆其德或承之羞貞吝謂成泰
也泰上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝師二先
之五則無隍無邑既成泰泰二之五已非初筮之告

雖變通於否，有以包承包羞二之五，仍爲告命，而上已先爲無水之隍，不告於師之通同人，乃遠告於泰之通否，貞雖不凶，而不能不吝，泰之貞吝，即恆之貞吝也，噬嗑六三，噬腊肉，遇毒，小吝无咎，腊，說文作昔，昔肉猶昔酒，謂肉久不噬而成腊，成腊始噬之，謂不噬於噬嗑五，致噬嗑成明夷，有毒而後乃變通於訟，訟二之明夷五，爲遇毒，小即小有言之小，吝在噬嗑成明夷井成需，故小吝也，噬嗑未成明夷而四之井，初井成需，噬嗑成頤，爲蠱二不之五，而初往隨四之比例，蠱二不之五，而初往隨四，隨成屯，爲見蠱成大

畜下乾爲父不能孚於萃以幹父之蠱而以大畜上之屯三是爲往見往見則大畜成泰故六四裕父之蠱往見吝其吝與萃六三互明大畜二不之五而上之萃三則萃如嗟如无攸利即大畜二之五而後上之萃三爲往无咎而以其爲隨四之蠱初則亦吝矣故往无咎小吝師同人爲乾坤之比例隨蠱爲巽震之比例在蠱成大畜在震坤成復復通姤猶大畜通萃亦猶升通无妄故姤上九姤其角吝无咎復不通姤而三之小畜上成需與升成泰同故晉上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝貞吝指需通晉而成既

濟與泰通否而成既濟同也惟復小畜成於巽於是巽九三云頻巽吝頻巽即是頻復巽二不之震五致震成復而輾轉旁通以姤為吝在頻巽稱吝在頻復稱厲无咎在姤其角稱吝无咎在晉其角稱厲吉无咎貞吝而傳於姤上九稱上窮吝於巽九三稱志窮皆互相明者也蒙二之五成觀在蒙為童蒙在觀為童觀以革四之觀初觀成既濟則无咎以大壯四之觀初觀成益大壯成泰則吝所謂小人无咎君子吝也益泰相錯為復小畜姤其角所由吝也故復通姤之吝猶泰通否之吝而泰通否既

猶需通晉則晉其角之吝亦猶姤其角之吝矣解六三負且乘致寇至貞吝謂成泰而通否繫辭傳謂之上慢遠故慢也家人與解通解二之五而後家人上之解三可也解二不之五而家人上之解三此解所以負且乘致寇至家人九三婦子嘻嘻終吝即指解之吝也未濟成泰泰爲小狐汔濟濡其尾初六濡其尾吝九二曳其輪貞吉旣濟初九曳其輪濡其尾无咎泰通否爲曳其輪雖貞吉而不免於吝咸九三咸其股執其隨往吝巽爲股損二之五上巽成益咸益相錯爲隨是爲執其隨若不咸其股執其隨而損三往

上成泰與恆初之四同故往吝損爲未濟四之初即爲革四之蒙初蒙初六以往巳吝矣而又成泰爲困蒙咸九三之往吝指損成泰與濡其尾之吝同即與困蒙之吝同也大過九四棟隆吉有他吝棟隆者大過二之頤五也若大過二不之頤五而四之初成需則二不能近賓於頤五而必旁通於晉是爲有他有他則吝以其遠也繫辭傳云憂悔吝者存乎介介即介疾介于石之介兌九四商兌未寧介疾有喜何爲介疾兌成革艮成蹇革四未行也此正宜改悔之時此悔存乎介也乾成小畜坤成復不相得而小畜通

於豫成咸爲介于石不終日小畜之通豫猶復之通姤此吝存乎介也傳又云悔吝者憂虞之象也憂即旣憂勿憂之憂虞即虞吉无虞之虞能虞而後能悔因憂而乃致吝凡云介云或云眚云憂虞云遠近皆舉經文所有以贊明之說者以介爲纖小（韓伯 干寶）以遠爲乾近爲坤（虞翻）或以遠爲應近爲比（崔憬）以陽取陰生悔陰取陽生吝情感僞生利僞感情生害（虞翻）皆望文生意求之經文傳文未有能合也惟明乎元亨利貞而後明乎悔吝悔吝者不能元亨利貞而變而通之以歸乎元亨利貞者也能悔吝則不致有大過故震无

咎者存乎悔悔吝者言乎其小疵也

吉凶

循按易首元亨利貞次則吉凶悔吝傳云吉凶者失得之象也元亨利則得不元亨利則失故元亨利則吉而貞則有吉有凶三百八十四爻言凶者僅五十七(彖五爻五十二)言吉者一百四十四(彖二十三爻一百一十一)蓋人性皆善失可變而爲得始雖凶一經悔吝凶仍化而爲吉易之爲書也聖人教人遷善改過故吉多於凶悔吝亦吉也是吉處其三而凶處其一說者以悔吝爲凶非也傳云方以類聚物以羣分吉凶生矣又云辨吉凶者

存乎辭又云聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶又云繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝生乎動者也辭因動而繫由動而失亦可由動而悔迷復凶有災眚以其成明夷也乃明夷六爻不言凶而六二言吉九三言得六五言利以其悔而變通於訟故訟九五元吉初六六三終吉九四安貞吉九二无眚是凶至於成明夷一經悔吝即化爲吉也歸妹征凶以其成大壯也乃大壯初九稱征凶以明即歸妹之征凶而九二直稱貞吉九四稱貞吉悔亡六五稱无悔上九稱艱則吉皆以

其能變通也易雖言凶必言其變通以復於吉惟成兩既濟則為終凶為貞凶乃不可救藥所謂終止則亂也

厲

循按厲之見於彖辭者一夬爻辭稱厲者二十六震六二六五遯初六艮九三小過九四既濟上九直稱厲大畜初九兌九五稱有厲乾九四復六三睽九四稱厲无咎噬嗑六五稱貞厲无咎漸初六厲有言无咎姤九三厲无大咎晉上九厲吉无咎蠱初六厲終吉頤上九家人九三厲吉遯九三厲畜臣妾吉晉九四革九三小畜上九旅九三履九五大壯九三皆稱貞厲訟六三貞厲終吉夬彖孚號有厲傳云孚號有厲其危乃光也厲之訓危於此可見震六五傳云震往來厲危行也艮九三厲熏心傳艮其限危熏心也總全易而通之厲與无咎相表裏未悔吝則厲既悔吝則无咎

一則因滿盈而危。滿盈而能變通。則悔終吉。一則因傷害而危。傷害而能變通。則吝无咎。知其危而悔而吝。由悔吝而无咎。此其大略也。夬彖孚號有厲之厲以失道而危也。乾九三。君子終日乾乾夕惕若厲无咎之厲。以當位而危也。文言傳云。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。不知退不知亡不知喪。即不知危。乾成家人。坤成屯。盈而不知戒。將成兩既濟。爲窮之災。何危如之。故亢龍有悔。悔則乾乾夕惕若。故雖危无咎。傳云。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故

乾乾因其時而惕雖危无咎矣見幾存義則能變通能變通則不驕不憂驕由於當位憂由於失道在上位指家人上九在下位指謙九三乾九三之厲專指家人屯傳並及於憂驕卽亢憂卽號明亢與號其危同也乾上之坤三成夬與艮上之兌三同兌九五孚于剝有厲卽夬之孚號有厲兌成夬故有厲因其厲而孚于剝是爲孚號厲而能孚則不厲故傳云其危乃光也先言孚後言有厲易辭每用倒裝若云所以孚于剝者以其有厲也夬剝相錯爲大畜萃萃初六若號猶夬之號大畜初九有厲猶夬之有厲夬以艮

上之兌三而號大畜以鼎四之初而號夬有厲以孚于剝而光大畜有厲以孚于萃而利經稱有厲者三其相貫如此繫辭傳云三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪柔危剛勝皆指五五柔則危五剛則勝勝卽夬初九往不勝之勝不勝則危謂五未剛中而三先動此失道而憂之厲也夬孚于剝則謙孚于履謙舍夬而通履故云夬履夬二之謙五四之謙初則成兩既濟爲貞凶履二之謙五四之謙初在謙則貞在履則成益益上之三爲家人上之屯三之比例故云貞厲一成屯一成家人

厲而不貞兩卦皆成既濟貞凶而不止於厲一成既濟一成益則貞而厲也履二之謙五四之謙初則貞厲夬二之剝五四之剝初則亦貞厲夬二之剝五四之剝初爲大壯二之五四之觀初之比例大壯九三小人用壯君子用罔貞厲用壯大壯成革用罔觀成益大壯成既濟其貞厲與夬履貞厲同大壯觀相錯爲豫小畜小畜上九既雨既處尚德載婦貞厲既雨謂豫既成明夷既處謂小畜既成需在需宜通晉需二之晉五爲大有二之五之比例德載即大車以載小畜傳云德積載也大有傳云積中不敗也需傳云

敬慎不敗也以兩積字兩不敗相鈎貫需成既濟晉
成益則貞厲矣不直云貞厲而云婦貞厲婦指豫也
豫成明夷五柔仍爲婦旁通於訟訟二之明夷五則
婦貞訟成益則厲貞厲上加一婦字明其指豫之成
明夷蓋承上既雨既處明夷則宜通訟需則宜通晉
尚猶宜也需宜德載明夷亦宜然明夷宜貞厲需亦
宜然互相明也於是晉九四訟六三皆言貞厲晉九
四晉如鼫鼠貞厲訟六三食舊德貞厲終吉鼫鼠謂
需成既濟晉成咸成既濟益則危在益三成既濟咸
則危在咸四明夷三日不食通訟則食舊德明夷成

既濟則貞訟成益則厲貞則成既濟而終厲則未成既濟故吉或從王事无成則知危悔而變通也旅九三旅焚其次喪其童僕則成明夷其貞厲謂明夷通訟明夷成既濟訟成咸何以知之傳云旅焚其次亦以傷矣傷謂明夷也以旅與下其義喪也與謂咸也噬嗑六五噬乾肉得黃金謂井二之噬嗑五與履二之謙五同貞厲即與夬履貞厲同革九三征凶貞厲革言三就有孚征凶謂蒙成益而益上之三也貞厲即申上征凶之義蒙成益革成既濟益上征三則凶此革成既濟之貞所以厲已征則凶未征而恐其征

則厲凡經稱貞厲者八非指成既濟益即指成既濟咸而爲盈之危如是繫辭傳云危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也傳以贊否九五否九五休否大人吉其亡其亡繫于包桑泰五亡故危變通於否否五已安已存已治乃俟泰二之五而初四應之則是安不忘危存不忘亡治不忘亂然泰成既濟否成益又爲貞厲宜悔而通於恒傳贊益上九立心勿恒云君子安其身而後動安其身謂恒二之五動謂益上之三又云危以動

則民不與也恆心未安而益上之三是爲危以動但以己之安而動不顧人之危故民不與與指咸民指恆五恆二不之五故不與彼危而我安我之安不可久也故危在我也晉九四貞厲謂成咸矣上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝此以貞厲二字分言之貞雖係於吝而厲實屬於貞吉无咎在貞吝而厲亦所以吉无咎吝以己變通者言厲以未變通者言先厲而後吝者倒言之也遯初六遯尾厲遯旁通臨臨二不之五而遯上之臨三何危如之故申云勿用有攸往傳贊云不往何災也不往者能變通也九三係

遯有疾厲畜臣妾吉。臨二之五而遯上之臨三成咸。巽乎遯尾之厲矣。然遯尾之厲厲於失道者也。係遯之厲厲於當位者也。有疾而畜臣妾則因厲而能變通矣。復六三頻復即巽九三頻巽也。頻巽則云吝。頻復則云厲无咎。震成復而後通姤故吝。通姤而復成旣濟。姤成咸故厲。姤九三臀无膚其行次且厲无咎。上九姤其角吝无咎。即此頻巽吝頻復厲之无咎也。家人九三。家人嗃嗃悔厲吉。傳云。家人嗃嗃未失也。嗃嗃即亢。悔即亢龍有悔之悔。厲即夕惕若厲之厲。乾分言於三上兩爻。此合言之。能悔故未失也。家人

悔則與解通解二之五成萃又與大畜通家人以盈而厲大畜以害而厲矣睽九四睽孤遇元夫交孚厲无咎睽二不之五而四之蹇初成損是爲睽孤孤則危矣損通咸而遇元夫交於其所孚故雖厲而无咎漸初六鴻漸于干小子厲有言无咎歸妹二不之五而四之漸初歸妹成臨漸成家人小子指臨小子厲則巽於亢龍厲而其悔而變通於解則同解成萃萃上有兌言故有言无咎歸妹四之漸初成家人臨猶隨四之蠱初成屯大畜大畜孚於萃爲幹父之蠱在解成萃爲有言在大畜成家人爲有子故蠱初六有

子考无咎厲終吉厲卽有厲利已之厲也頤上九由
頤厲吉頤通大過大過成旣濟頤成益是爲貞厲知
其厲而益通於恆則爲由頤能由頤則雖厲而吉小
過九四弗過遇之往厲必戒弗過遇之謂豫不成小
過而成萃往謂萃初往四也萃成屯小畜成家人故
厲必戒者欲其悔也艮九三艮其限列其夤厲熏心
艮其限謂艮成謙兌成夬艮成謙則厲謙通履則熏
心危而薰心厲而无咎矣震六二震來厲巽二來之
震五無所爲厲也震先成復而後姤二來之復五則
其來也厲矣故下云億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六五震往來厲巽二先來之震五震已成屯則前之所來者已往屯變而通於鼎鼎二之五則往而來震來厲之厲失道而傷害之厲也震往來厲之厲當位而滿盈之厲也故下云无喪有事无喪謂成屯有事謂屯通鼎也傳云危行也謂知危而時行也既濟上六濡其首厲濡其首謂恆成泰益成既濟也未濟上九濡其首有孚失是此以失是與厲互明所以厲者以其失是也失是則厲可不知所變通乎繫辭傳贊困六二云非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至謂二不之賁五而賁上之

困三成大過明夷不見其妻則大過又成成需與濡其首正同非所困非所據卽失是也非所據必危此失是所以厲也

无咎

循按易象稱无咎者八師比隨復恆損困艮爻稱无咎者八十五乾九三九四坤六四需初九師九二六四六五比初六小畜六四履初九泰九三否九四同人初九大有初九九二九四蠱初六九三臨六三六四上六觀初六九五上九噬嗑初九六二六三六五賁上九剝六三復六三无妄九四頤六四大過初六九五上六坎九五離初九上九晉初六上九睽初九九二九四解初六損初九六四上九益初九六三夬九三九五姤九二九三上九萃初六六二六三九四九五上六升九二六四困九二井六四革六二鼎初六震上六艮初六六四漸初六六四豐初九九三巽九二渙九五上九節初九六三中孚六四九五小過六二九四旣濟初九未濟上九又有稱何咎者隨九四睽六五何其咎者小畜初九爲咎者夬初九匪咎者大有初九繫辭傳

云二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也遠近猶云緩急俱指二言二急於之五而四不先行則利二緩於之五而四先行則不利二先之五而四從之固无咎矣乃上又之三則仍有咎要者約也謂上之三也二之五而四從之其上之三得无咎者能變通以剛中易爲柔中故也故云其要无咎其用柔中又申言之云危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也用柔中即易也要即傾也懼而後要則終而有始故无咎也有始

而後有終。卽易者使傾也。傳云震无咎者存乎悔。又云无咎者善補過也。善補過所以存乎悔。明乎何以爲過。何以爲悔。則所以存乎悔所以善補過。可得而知也。義備於彖。乾二之坤五爲比。與離五之坎二同。巽二之震五爲隨。與艮五之兌二同。隨利貞而後无咎。比永貞而後无咎。比何以永貞。隨何以利貞。謂已元亨而成屯。屯變通於鼎。鼎二之五而後上之屯三。是爲利貞。卽爲永貞。屯已盈。通於鼎則能有悔。故无咎。此无咎一也。若坤坎成比。震兌成隨。不以初四應而以三上應。則在比成蹇。在隨成革。艮其背不獲其

身行其庭不見其人无咎不見謂不成屯艮背謂成蹇不獲其身則蹇初不之革四蹇初不之革四則蹇必通於睽革必通於蒙此无咎二也乾二不之坤五成比而四之坤初成復艮五不之兌二成隨而初之兌四成賁是則有咎矣乃復悔而通姤則朋來无咎賁悔而通困則亨貞大人吉无咎賁猶復也困猶姤也舉困復以互明賁姤則小畜節之通豫旅夬謙豐井之通剝履渙噬嗑例諸此此无咎三也屯通鼎革通蒙无咎矣若鼎二不之五而上之屯三成恆與解二不之五而家人上之解三同蒙二不之五而革四

之蒙初成損與睽二不之五而四之蹇初同鼎解成恆蒙睽成損皆不能无咎故彖於恆損兩卦明之損有孚於咸則元吉无咎恆亨於益則无咎此无咎四也同人師爲訟明夷之相錯象以師之无咎明明夷之无咎故傳云以此毒天下而民從之吉又何咎矣毒字指明夷傷害至於明夷能艱貞則亦无咎此无咎五也彖於此八卦稱无咎而无咎之義了然咎即過也知其過在此而變通以補之凡元亨利貞吉悔吝皆視乎此夬初九云壯于前趾往不勝爲咎傳云不勝而往咎也大有初九云无交害匪咎傳云大有

初九无交害也剛中則勝柔中則不勝不勝者五未行而三先行也五未行三先行成謙夬不變通於剝而二之謙五謙成蹇夬成革是爲壯于前趾四往而從之成兩既濟矣在四從二五而往似可无咎不知不勝在前往即爲咎此咎不在盈而在不勝也比通大有大有二不之五而四之比初在比成屯而大有則不成家人而成大畜害而成匪其咎亦不在屯之盈而在大有之无交也此二卦特指其咎之所由在不勝在无交其諸卦則皆以无咎言乾九三終日乾乾夕惕若厲无咎謂屯通鼎九四或躍在淵无咎謂

革通蒙坎六四納約自牖終无咎此與終日乾乾之无咎相發明樽酒簋貳則成屯約要也牖明也鼎二之五則明鼎上之屯三爲約屯三納受鼎上之要自鼎二之五之牖所以无咎特指一終字明坎由屯而成既濟即終日之終也離初九履錯然敬之无咎坎二不之離五而離四之坎初成節節有咎矣節通旅猶謙通履故云履錯然節二之旅五爲履二之謙五之比例履二之謙五則異乎壯于前趾者之往不勝爲咎故敬之无咎上九有嘉折首獲匪其醜无咎匪則咎匪其醜則无咎與大有匪咎互明即與匪其彭

无咎互明艮初六六四之无咎發明彖之无咎巽九二巽在牀下謂震成復巽成小畜小畜通豫則用史巫紛若吉无咎小畜二之豫五成家人萃萃上兌爲巫紛猶分也謂小畜成既濟物以羣分巽成小畜有咎矣小畜通豫則无咎與上九喪其資斧貞凶互明用巫則得其資斧喪其資斧則不用史巫紛若也坤六四括囊无咎无譽坤上受有底曰囊五未行而初先行成復其象爲囊通於姤姤二之復五囊括矣故无咎在復能通姤則无咎在坤成復則无譽乾四之坤初爲復猶晉四之初爲頤頤五之大過二則无咎

晉成頤則无譽以无咎无譽四字相比例知坤之括囊謂不成屯而成復也无咎之義其備於八卦之爻辭者如此屯之无咎在鼎鼎初六得妾以其子无咎鼎二之五爲其子上之屯三鼎成咸上兌爲妾得妾以其子猶云納約自牖也家人之无咎在解解初六不加一辭直云无咎明解四不之初而成咸猶鼎四不之初而成咸也革九二巳日乃革之征吉无咎巳謂四不行征謂三行惟四不行而三之征乃吉亦惟四不行而通於蒙乃无咎睽初九九二九四皆云无咎見惡人遇主于巷謂蹇變通於睽九四睽孤則成

損遇元夫交孚而後厲无咎謂損通於咸六五悔亡厥宗噬膚往何咎往謂四往蹇初也此申明九四睽孤之義二不之五而四往蹇初成損至於孤危必遇元夫而後得无咎若厥宗噬膚則二先之五二先之五四往蹇初不成損而成益故云何咎復六三頻復厲无咎即彖之朋來无咎朋來謂姤二之復五頻復則兼及姤上之復三故云厲姤九二包有魚无咎朋來則包有魚九三其行次且四不行於初也厲无咎與復之厲无咎同復失道而變通故上九云吝无咎小畜初九復自道何其咎乾成小畜則失道變通於

豫則復自道變通於豫即有孚於豫六四有孚血去惕出无咎豫成咸則血去也夬初九往不勝爲咎謂四往謙初也若二不之剝五而四之剝初夬成需亦有咎九三若濡有慍无咎濡即需也有慍謂需通晉故无咎九五莧陸夬夬中行无咎謂夬二之剝五不致成需而後以有慍爲无咎也剝六三剝之无咎傳云失上下也夬與謙失道即失上下變通於剝不謙之而剝之故无咎夬之无咎在剝謙之无咎在履初九素履往无咎素謂謙五無實素而夬則往不勝爲咎素而履則往无咎往謂履四往謙初也困之无咎

賁上九明之困二之賁五成家人上巽爲白賁而白賁无咎矣困九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎困二不之賁五而賁上之困三故征凶朱紱則成需需通於晉故困于酒食征凶无咎者雖征凶能變通亦无咎也節初九不出戶庭无咎出戶庭謂節二之賁五與夬之壯于前趾同故以不出爲无咎二不出而之賁五則變通於旅而二出而之旅五節二之旅五而後旅上之節三乃謂之節六三不節若則嗟若无咎謂不節則嗟節則无咎也豐初九雖旬无咎坤爲旬遇其配主則渙二之豐五渙成觀下雖

是坤而无咎若不遇配主而四之渙初豐成明夷坤
旬在上是爲過旬不能无咎矣渙成觀豐成革革觀
相錯爲家人萃即小畜二之豫五之比例故小畜六
四血去惕出无咎渙上九亦渙其血去逖出无咎豐
失道則大號渙二假之則汗其大號故九五渙王居
无咎井坎成需有咎矣變通於晉則有以修之是爲
井甃井而甃則无咎噬嗑初九屨校滅趾无咎六二
噬膚滅鼻无咎六五噬乾肉得黃金貞厲无咎皆謂
井變通於噬嗑六三噬腊肉遇毒小吝无咎毒謂成
明夷明夷通於訟則遇毒毒而遇故无咎即師傳所

云以此毒天下而民從吉又何咎矣比初六有孚比之无咎有孚謂孚於大有大有二之五而比初比之比成屯大有成家人則不致成匪而有咎比之无咎與无交害匪咎互明者也大有成大畜則无交害匪咎大有成大壯亦无交傳於九三以小人害贊之其害既同則咎亦同大壯上六傳云咎不長也咎不長則先有咎可知若二交於五而後上之比三無俟轉移大有已成革比已成蹇故九二大車以載有攸往无咎又明其義於九四匪其彭无咎已成大畜之匪而爲咎矣大畜孚於萃爲其彭其彭者其旁也謂旁

通於萃也匪則咎匪而旁通仍无咎矣師九二在師中吉无咎六五田有禽利執言无咎在師中則二先之五也利執言則屯通鼎鼎四不之初也鼎四不之初而二之五則王三錫命也六四師左次无咎師左謂成臨左而次則臨通遯矣故无咎同人初九同人于門无咎傳云出門同人又誰咎也出門卽隨初九之出門門所以止也同人成革師成蹇止而不行故无咎隨九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎傳云有孚在道明功也卽明出門交有功之功官有渝則貞吉隨有獲則貞凶隨何以有獲蠱成蹇隨成革不

能止而革四之蹇初無艮門矣出門交有功則四未行不成兩既濟何咎之有隨四之蠱初蠱成大畜猶大有成大畜大畜悔而通萃則幹父之蠱初六幹父之蠱有子考无咎九三幹父之蠱小有悔无大咎蠱成大畜則小小而有悔則有子有子則小進為大而无咎不通萃而大則有咎故云无大咎漸初六鴻漸于干六四鴻漸于木皆謂初之歸妹四歸妹成臨漸成家人家人上巽為木臨上有坤土無坎水故干家人通於解解成萃則有言无咎臨通於遯則或得其桷无咎臨六四至臨无咎臨通遯而二之五也上六

敦臨吉无咎。臨二之五而遯上之臨三也。六三甘臨无攸利。則臨二未之五而遯上之臨三成泰。泰通於否。則既憂之无咎。傳云。既憂之咎不長也。與大壯上六傳同。大壯羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。謂成泰也。艱則吉。謂泰通於否也。觀初六。童觀小人无咎。小人謂蒙。乾成革。革通於蒙。蒙二之五而革四之蒙初。則无咎。若已成觀。爲君子。大壯二未之五。而四之觀初。大壯成泰。則爲吝道。九五。觀我生。則大壯二之五也。故君子无咎。上九。觀其生。君子无咎。大壯成既濟。觀成益。益又通於恒。觀其生。謂恒二之五也。故亦

君子无咎。升九二。孚乃利用禴无咎。孚乃利。謂旁通无妄也。用禴无妄上之三也。升以蠱上之隨三而有咎。故以孚无妄爲无咎。六四。王用亨于岐山。无咎。節同於隨上六王用亨于西山。升二之五而无妄上之三。仍蠱二之五而上之隨三也。无妄九四。可貞无咎。傳云。可貞无咎。固有之也。恒爲德之固。謂无妄成益而通於恒。申六三邑人之災之義。益不通恒而上之三則災。益通恒而後上之三則无咎矣。萃六爻皆云无咎。初六勿恤往无咎。謂大畜二之五而萃三往應之也。六二引吉无咎。與大畜相牽引也。九四。大吉无

咎。九五：萃有位，无咎。皆謂大畜二之五也。六三萃如嗟如，无攸利，往无咎，小吝。傳以上巽，賁往无咎，則指大畜成家人而萃三往家人上也。玩其辭，即指初六之勿恤往无咎。謂嗟如无攸利則有咎，若如初六之往无咎，則利，但小吝耳。上六齎咨涕洟无咎，謂成泰而通否也。需之无咎在晉，需初九需于郊，利用恆，无咎。晉上九晉其角，維用伐邑，厲吉，无咎，是也。泰之无咎在否，泰九三艱貞无咎，勿恤其孚。否六四有命无咎，疇離祉，是也。晉初六罔孚，裕无咎。裕即裕父之蠱之裕。蠱成泰，隨成既濟，相錯即需。需通晉，二之晉五

而晉成益以孚之則雖裕亦无咎損恆之无咎已見於彖損初九已事遄往无咎損以不能已而有咎通於咸咸四不之初則仍已故云已事謂咸四不之初而損二之五也損成益咸四仍不之初而損上又之三是爲遄往遄速也速則咸仍爲咸往謂益三往上上九弗損益之无咎弗損者睽四不之蹇初而二之五也革四不之蒙初而蒙二之五也先成損而損二之五成益與睽先成无妄蒙先成觀而後成益同一益而是爲弗損益之弗成損而即成益不俟變通而自无咎先成損則必變通於咸而已事遄往乃得无

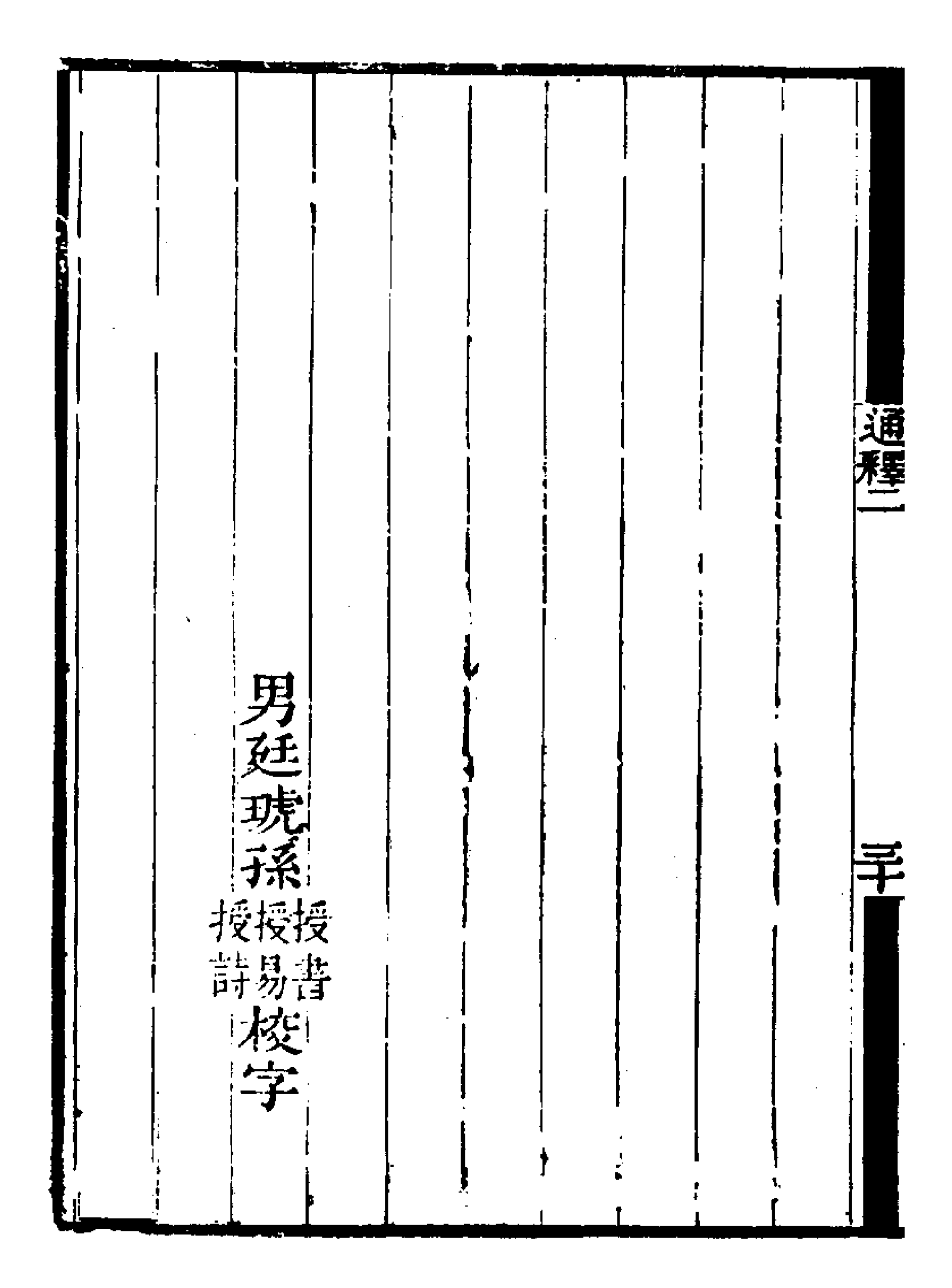
咎。益初九。利用爲大作。元吉无咎。謂恆通益而二之五成咸。卽恆亨之无咎也。六三。益之用凶事。无咎。傳云。益用凶事。固有之也。與无妄九四傳同。知无妄之可貞。謂成益。知益之用凶事爲通恆。在損成益。既通咸。則不必通恆而酌損之。卽无咎。在弗損而成益。則必通恆而益之用凶事。乃无咎。未濟初之四亦成損。損通咸而不已事遄往。損又上之三而成泰。爲尾。咸又四之初成既濟。爲濡其尾。濡其尾則无攸利。泰通否則曳其輪。既濟初九。曳其輪。濡其尾。无咎。謂泰能通否。則雖濡其尾。亦得无咎。既濟通未濟。而未濟成

否與需二之晉五同未濟上九有孚于飲酒无咎飲酒者二之五成否也明有孚必二先之五乃无咎雖有孚而二不之五則无交害而匪咎矣烏得无咎明夷通訟需通晉則无咎晉上之三成小過初之四成頤訟上之三成大過初之四成中孚則有孚失是與未濟成恒成損同頤與大過互通中孚與小過互通則仍无咎咎即過也過而至於明夷通訟需通晉悔已晚矣而猶失是故直以過名卦有過而養之孚之則仍无咎在訟成大過則滅頂凶通於頤過而能涉故凶无咎易稱凶无咎者二大過上六與困九二皆

謂能變通雖凶无咎也无咎則凶已化爲吉矣初六藉用白茅无咎謂四不之初而二之頤五四不之初故柔在下頤之咎以柔不在下故大過柔在下足以補之頤柔不在下則无譽大過柔在下則无咎六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎虎視眈眈謂夬四之剝初即晉四之初其欲逐逐謂頤通於大過頤之无咎在大過大過之无咎在頤兩卦互明之矣中孚不與明夷孚而孚於小過二之小過五成咸故有孚攣如无咎與小畜九五辭同小過者小畜二不之豫五而上之豫三也孚於中孚則中孚二之小過五而

後上之三即小畜二之豫五而後上之豫三故无咎也六四月幾望馬匹亡无咎月幾望亦小畜之月幾望謂上之三成需需下乾爲馬晉五亡需二匹之是以馬匹其亡故无咎小過六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎小過五之中孚二故遇其臣九四直云无咎指下弗過遇之豫不成小過則无咎猶嘗不成損則无咎弗過猶云弗損中孚之无咎在小過小過之无咎在中孚兩卦亦互明之矣統而測之无咎與厲相表裏其家人屯蹇革本无咎則變通而不使有咎其復小畜夬謙賁節豐井大畜大壯臨升恆

損泰需明夷本有咎則變通而歸於无咎咎在三上之先行則以三上之未行者補之咎在初四之先行則以初四之未行者補之盈則以虧之者補之害則以補之者補之傳於三五言危於二四言无咎者互辭耳

男廷琥 孫授書 授易 授詩 校字